大易則通

大易則通卷第五

仙井胡世安處靜述

乾☰ 六畫純陽卦 錯坤綜乾

初錯變姤綜小畜（與豫錯）　二錯變同人綜大有（與比錯）

三錯變履綜夬（與剝錯）　四錯變小畜綜姤（與復錯）

五錯變大有綜同人（與師錯）　上錯變夬綜履（與謙錯）

初二錯變遯綜大畜（與萃錯）　二三錯變无妄綜大壯（與觀錯）

三四錯變中孚綜大過（與頤錯）　四五錯變大畜綜遯（與臨錯）

五上錯變大壯綜无妄（與升錯）　初三錯變訟綜需（與晉錯）

二四錯變家人綜鼎（與屯錯）　三五錯變睽綜革（與蒙錯）

四上錯變需綜訟（與明夷錯）　初五錯變鼎綜家人（與解錯）

初上錯變大過綜中孚（與小過錯）二上錯變革綜睽（與蹇錯）

初四錯綜變巽（與震錯）　二五錯綜變離（與坎錯）

三上錯綜變兌（與艮錯）　初二三錯變否綜泰

四五上錯變泰綜否

乾卦錯綜之變凡二十有三本卦正錯綜十有四卦辭互則倍焉其之他卦雜錯綜凡九卦而外錯不與焉九卦中巽離兌各六三女左右其爻正位乎南蓋體具二陽從陽之類伏卦位已有然矣

兌☱　四陽二陰卦　錯艮綜兌

初錯變困綜節（與旅錯）　二錯變隨綜歸妹（與漸錯）

三錯變夬綜履（與謙錯）　四錯變節綜困（與賁錯）

五錯變歸妹綜隨（與蠱錯）　上錯變履綜夬（與剝錯）

初二錯變萃綜臨（與遯錯）　二三錯變革綜睽（與蹇錯）

三四錯變需綜訟（與明夷錯）　四五錯變臨綜萃（與大畜錯）

五上錯變睽綜革（與蒙錯）　初三錯變大過綜中孚（與小過錯）

二四錯變屯綜解（與家人錯）　三五錯變大壯綜无妄（與升錯）

四上錯變中孚綜大過（與頤錯）　初五錯變解綜屯（與鼎錯）

初上錯變訟綜需（與晉錯）　二上錯變无妄綜大壯（與觀錯）

初四錯綜變坎與離錯　二五錯綜變震與巽錯

三上錯綜變乾與坤錯　初二三錯變咸綜損

四五上錯變損綜咸

兌卦錯綜之變凡二十有三本卦正錯綜十有四卦䆁互則倍焉其之他卦雜錯綜凡九卦而外錯不與焉九卦中乾六坎震各六艮以正對錯綜剛止自上而爻率動勞二男以匡少女之不逮也

離☲ 四陽二陰卦 錯坎綜離

初錯變旅綜賁 與困錯

二錯變大有綜同人 與師錯

三錯變噬嗑綜豐 與渙錯

四錯變賁綜旅 與節錯

五錯變同人綜大有 與比錯

上錯變豐綜噬嗑 與井錯

初二錯變鼎綜家人 與解錯

二三錯變睽綜革 與蒙錯

三四錯變頤綜小過 與中孚錯

四五錯變家人綜鼎 與屯錯

五上錯變革綜睽 與蹇錯

初三錯變晉綜明夷 與訟錯

二四錯變大畜綜遯 與臨錯

三五錯變无妄綜大壯 與觀錯

四上錯變明夷綜晉 與需錯

初五錯變遯綜大畜 與萃錯

初上錯變小過綜頤 與大過錯

二上錯變大壯綜无妄 與升錯

初四錯綜變艮與兌錯　二五錯綜變乾與坤錯

三上錯綜變震與巽錯　初二三錯變未濟綜既濟

四五上錯變既濟綜未濟

離卦錯綜之變俱同乾九卦中乾六艮震各六坎以正配錯綜剛中克濟倡中女要長少二男自北以效用於爻也

震☳ 二陽四陰卦 錯巽綜震

初錯變豫綜復（與姤錯） 二錯變歸妹綜隨（與蠱錯）

三錯變豐綜噬嗑（與井錯） 四錯變復綜豫（與小畜錯）

五錯變隨綜歸妹（與漸錯） 上錯變噬嗑綜豐（與渙錯）

初二錯變解綜屯（與鼎錯） 二三錯變大壯綜无妄（與升錯）

三四錯變明夷綜晉（與需錯） 四五錯變屯綜解（與家人錯）

五上錯變无妄綜大壯（與觀錯） 初三錯變小過綜頤（與大過錯）

二四錯變臨綜萃（與大畜錯） 三五錯變革綜睽（與蹇錯）

四上錯變頤綜小過（與中孚錯） 初五錯變萃綜臨（與遯錯）

初上錯變晉綜明夷（與訟錯） 二上錯變睽綜革（與蒙錯）

初四錯綜變坤錯乾　二五錯綜變兌錯艮

三上錯綜變離錯坎　初二三錯變恒綜益

四五上錯變益綜恒

震卦錯綜之變同前九卦中坤六兌離各六巽以正對錯綜柔順卑抑聽長男率中少二女於東南以俯將乎母也

巽☴ 四陽二陰卦 錯震綜巽

初錯變小畜綜姤與復錯 二錯變漸綜蠱與隨錯

三錯變渙綜井與噬嗑錯 四錯變姤綜小畜與豫錯

五錯變蠱綜漸與歸妹錯 上錯變井綜渙與豐錯

初二錯變家人綜需與屯錯 二三錯變觀綜升與无妄錯

三四錯變訟綜需與晉錯 四五錯變鼎綜家人與解錯

五上錯變升綜觀與大壯錯 初三錯變中孚綜大過與頤錯

二四錯變遯綜大畜與萃錯 三五錯變蒙綜蹇與睽錯

四上錯變大過綜中孚與小過錯 初五錯變大畜綜遯與萃錯

初上錯變需綜訟與明夷錯 二上錯變蹇綜蒙與革錯

初四錯綜變乾（與坤錯）　二五錯綜變艮（與兌錯）

三上錯綜變坎（與離錯）　初二三錯變益綜恒

四五上錯變恒綜益

巽卦錯綜之變同前九卦中乾六艮坎各六震以正對錯綜振作開先令長女率中少二男於西北以仰挈乎父也

坎☵ 二陽四陰卦 錯離綜坎

初錯變節綜困 與賁錯　二錯變比綜師 與同人錯

三錯變井綜渙 與豐錯　四錯變困綜節 與旅錯

五錯變師綜比 與大有錯　上錯變渙綜井 與噬嗑錯

初二錯變屯綜解 與家人錯　二三錯變蹇綜蒙 與革錯

三四錯變大過綜中孚 與小過錯　四五錯變解綜屯 與鼎錯

五上錯變蒙綜蹇 與睽錯　初三錯變需綜訟 與明夷錯

二四錯變萃綜臨 與遯錯　三五錯變升綜觀 與大壯錯

四上錯變訟綜需 與晉錯　初五錯變臨綜萃 與大畜錯

初上錯變中孚綜大過 與頤錯　二上錯變觀綜升 與无妄錯

初四錯綜變兌與艮錯　二五錯綜變坤與乾錯

三上錯綜變巽與震錯　初二三錯變旣濟綜未濟

四五上錯變未濟綜既濟

坎卦錯綜之變同離九卦中坤六兌巽各六離以

正對錯綜虛中明麗裏中男偕長少二女自南以

說伏乎母也

艮☶ 二陽四陰卦 錯兌綜艮

初錯變賁綜旅與節錯　二錯變蠱綜漸與歸妹錯

三錯變剝綜謙與履錯　四錯變旅綜賁與困錯

五錯變漸綜蠱與隨錯　上錯變謙綜剝與夬錯

初二錯變大畜綜遯與臨錯　二三錯變蒙綜蹇與睽錯

三四錯變晉綜明夷與訟錯　四五錯變遯綜大畜與萃錯

五上錯變蹇綜蒙與革錯　初三錯變頤綜小過與中孚錯

二四錯變鼎綜家人與解錯　三五錯變觀綜升與无妄錯

四上錯變小過綜頤與大過錯　初五錯變家人綜鼎與屯錯

初上錯變明夷綜晉與需錯　二上錯變升綜觀與大壯錯

初四錯綜變離與坎錯　二五錯綜變巽與震錯

三上錯綜變坤與乾錯　初二三錯變損綜咸

四五上錯變咸綜損

艮卦錯綜之變同兌九卦中坤六離巽各六兌以

正配錯綜柔說婉從而母孥齊明二女以助少男

於有成也

坤 ䷁ 六畫純陰卦 錯乾綜坤

初錯變復綜豫(與小畜錯)　二錯變師綜比(與大有錯)

三錯變謙綜剝(與夬錯)　四錯變豫綜復(與姤錯)

五錯變比綜師(與同人錯)　上錯變剝綜謙(與履錯)

初二錯變臨綜萃(與大畜錯)　二三錯變升綜觀(與大壯錯)

三四錯變小過綜頤(與大過錯)　四五錯變萃綜臨(與遯錯)

五上錯變觀綜升(與无妄錯)　初三錯變明夷綜晉(與需錯)

二四錯變解綜屯(與鼎錯)　三五錯變蹇綜蒙(與革錯)

四上錯變晉綜明夷(與訟錯)　初五錯變屯綜解(與家人錯)

初上錯變頤綜小過(與中孚錯)　二上錯變蒙綜蹇(與睽錯)

初四錯綜變震與巽錯　二五錯綜變坎與離錯

三上錯綜變艮與兌錯　初二三錯變泰綜否

四五上錯變否綜泰

坤卦錯綜之變同乾九卦中震坎艮各六三男前

後其母定位乎北蓋氣稟二陰從陰之類也

六十四卦錯綜生於八卦八卦錯綜本乎乾坤无非剛柔摩盪升降往來而性情才德頓更焉此貞悔之所雜齊而吉凶之有各兆也第凡錯未有不綜凡綜未有无錯綜隨錯變而錯復因綜生循環无端始於一爻錯綜究於三爻之卽錯卽綜毎卦各六十四變而三極之道以備惟善用九六者趨避不爽其則有以極深而研幾也故曰知幾其神又曰知變化之道者其知神之爲乎

以奇偶對待卦合較乃知錯綜秩於天然麗而理連而不相及也至夫八卦隔二之錯綜乾備三女坤賅三

男男卦必坤與三女女卦必乾與三男而正對二卦不復出尤見陰陽互根之奧守正補偏之宜以異而同且多陽從陽多陰從陰各以類應又不拘於本卦與對待之體是之謂惟變所適不可爲典要

卦錯圖

六十四卦之錯變自八卦六子之錯本諸乾坤乾坤錯之主也未錯而具錯體故能大錯用

☰ 乾純奇往錯於坤來受坤錯

☷ 坤純偶往錯於乾來受乾錯

☱ 乾坤上錯 ☲ 乾坤中錯 ☴ 乾坤下錯

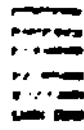
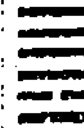
☶ 則成兌艮 ☵ 則成離坎 ☳ 則成巽震

錯者奇偶互易之謂體本對待氣實流行蓋不錯則乾坤幾乎息矣若以綜論上錯者乾坤之下綜

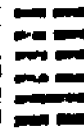
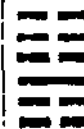
中錯者乾坤之平綜下錯者乾坤之上綜也通乎

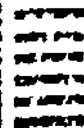
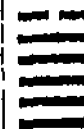
此可以鏡諸圖矣

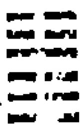
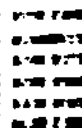
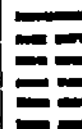
一陰一陽相錯之卦各六

姤復初

同人師

履謙三

爻錯

二爻錯

爻錯

小畜豫

大有比

夬剝六

四爻錯

五爻錯

爻錯

五陰五陽相錯之卦全數始於一中於五陰陽之

交止乎則矣

二陰二陽相錯之卦各十有五

遯臨初　无妄升二　中孚小過

二爻錯　三爻錯　三四爻錯

大畜萃四　大壯觀五　訟明夷初

五爻錯　六爻錯　三爻錯

家人解二　睽蹇三　需晉四

四爻錯　五爻錯　六爻錯

巽震一　離坎二　兌艮三

四爻錯　五爻錯　六爻錯

鼎屯一　革蒙二　大過頤一

五爻錯 六爻錯 六爻錯

四陰四陽相錯之卦仝

三陰三陽相錯之卦各十

否泰上下各卦相錯 益恒二三四爻

又通二卦上下之綜 錯亦通上下綜

損咸三四五爻相錯 旣濟未濟一三

亦通二卦上下之綜 五爻錯上下綜

漸歸妹一 旅節一二 隨蠱二三

二四爻錯 五爻錯 六爻錯

噬嗑井二 渙豐一三 賁困二四

三五爻錯　四爻錯　五爻錯

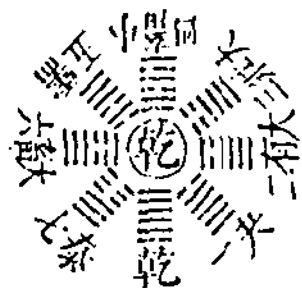
陰陽之變中於三極於五故曰參伍以變一曰奇者陽儀偶者陰儀一陽上加一陽爲太陽加一陰爲少陰一陰上加一陽爲少陽加一陰爲太陰太陽上加一陽乾一加一陰兌二少陰上加一陽離三加一陰震四少陽上加一陽巽五加一陰坎六太陰上加一陽艮七加一陰坤八此參以變也天數五地數五五位相得而各有合此伍以變也其義一也陰陽之數各一百九十有二爻或陰錯於陽或陽錯於陰或陰之綜陽或陽之綜陰或陰陽

自相綜有錯无綜何以成文而定象所以有取於參伍也至諸圖之錯序位不同各別見義亦一也錢國端曰天地定位六子行乎其中如天地之上爻相錯便是山澤通氣天地之下爻相錯便是雷風相薄天地之中爻相錯便是水火不相射天地之位似不待如出震章乃畫易其位蓋天定位於上而錯於下交地定位於下而錯於上交便已不相順而相逆故乾逆坤爲震動爲坎陷爲艮止坤逆乾爲巽入爲離麗爲兌說雷動風散雨潤日晅艮止兌說莫非乾爲之君坤爲之藏錯者未嘗不

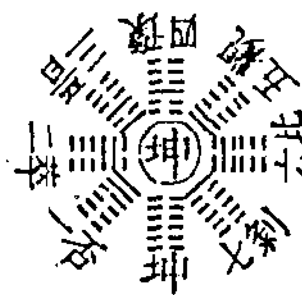
定逆者原成其順只舉八卦已是相錯已都是逆

數便了一部全易

八卦因重圖

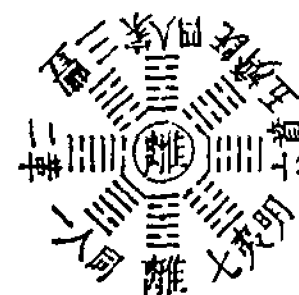

上四陽卦右旋

下四陰卦左旋

八卦相推圖

鄭氏曰乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二世自遯進四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十二數不用彼三十二陰三十二陽皆六十四卦上爻耳卦有游魂歸魂亦以八與十六爲法乾游魂自剝退八而得晉歸魂自乾進十六而得大有此自然之理也坤逆進亦以此凖焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒自恒進八得升自升進十六得井而五世備游魂卦自井則進八而得大過歸魂則自本卦進十六而得隨焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟自既濟進八革自
革退十六得豐而五世備矣游䰟則自豐退八而得
明夷歸䰟則自本卦退十六而得師焉離亦如之艮
右退一賁自賁退二大畜退四損自睽退十六履而
五世備游䰟則自履進八而得中孚歸䰟則自本卦
退十六得漸兌亦然
二圖前八卦因重卽伏圖方橫三圖生成之序故曰因
重後八卦卽後世世應歸游之序故曰相推與劉牧
卦變圖相類然因重說卦已備相推於說卦之旨不
同亦各一說也其言進退未詳據何圖序

先天天卦自乾變坤得一百九十二陰而成六十四卦
自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二
十八卦地卦縱横各六十四亦總百二十八卦元包
八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦自歸魂之
卦又七變而復本八卦亦成六十四卦共百二十八
卦也卦有六十四天地陰陽幽顯互用皆成一百二
十八卦百二十八者八之十六也甲子百二十者八
之十五也十五爲運行之數十六爲生物之數八卦
每卦十四變重者五變實得十卦總八卦而八十通
之實不同者六十四卦而已故地體足數八十實用

者八八也坤之退數卽乾之進數乾上退數卽坤之進數所不同者爻變六爻皆變惟上爻不變六爻皆變者氣之用也上爻不變者形之用也○元包六十四卦用世爻者八卦變六十四卦也周易六十四十卦用動畫者六十四卦變四千九十六卦也○元包始於坤而用其消數變而已定之後知以藏往也周易始於乾而用其長數動而將變之初神以知來也故坤一世爲復卽乾初九之潛龍至五世皆同易用本卦而取動畫之彖爲占者觀其爻動而將變之初包用變卦取世爻之彖者觀其爻變而已定之後也

後天卦依周易卦序　乾坤　頤大過　坎離　中孚小過

巳上八卦皆飛伏匹對　泰否　隨蠱　漸歸妹

既濟未濟　巳上八卦升降飛伏對　屯蒙　需

訟　師比　小畜履　同人大有　謙豫　臨觀

噬嗑賁　剝復　无妄大畜　咸恒　遯大壯　晉

明夷　家人睽　蹇解　損益　夬姤　萃升　困

井　革鼎　震艮　豐旅　巽兌　渙節　巳上四

十八卦皆升降反對

先天卦依先天圖卦序　乾坤　夬剝　大有比　大壯觀

小畜豫　需晉　大畜萃　泰否　履謙　兌艮

睽蹇　歸妹漸　中孚小過　節旅　損咸　臨遯
同人師　革蒙　離坎　豐渙　家人解　旣濟
未濟　賁困　明夷訟　无妄升　隨蠱　噬嗑井
震巽　益恒　屯鼎　頤大過　復姤　右行自
乾坤左行至復姤三十二匹對每兩卦各六變而互
生又六變而復本不存一而變者氣之變也爲生氣
以變時〇坤復　剝頤　比屯　觀益　豫震　晉
噬嗑　萃隨　否无妄　謙明夷　艮賁　蹇旣濟
漸家人　小過豐　旅離　咸革　遯同人　師
臨　蒙損　坎節　渙中孚　解歸妹　未濟睽

困兌　訟復　升泰　蠱大畜　井需　巽小畜

恒大壯　鼎大有　大過夬　姤乾　右行從坤至

姤左行從復至乾各五變而極存一而變者爲物隨

氣而變也其不變之一爲地之一柔一剛物之根種

也其一在下者物之命也故隨氣流轉不能游魂而

歸魂與八正卦之變爲巽自坤復至乾姤五變而相

交自乾姤至坤復又五變而復本

先天自坤變乾得三十六陽餘十二陰不盡自乾變坤

得三十六陰餘十二陽不盡者存象之一以十二爲

一也乾坤各六變得十二卦而六爻不動者存卦之

一以六爲一也元包八卦上爻不變者存爻之一以一爲一也天地人物大小之用不同而皆存本故能生生不窮一而不變則窮兩而相易則通陰陽相爲用用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎參同契易謂日月坎離者乾坤之妙用二用无爻位周流行六虛是故乾坤互變坎離不動當游魂爲變之際各能還其本體也凡八卦游魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆爲陰陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離爲用者

惟乾坤爲然坎離肖乾坤故用乾坤震巽艮兌體雖變而純可與共學共一不變自明而誠游魂之際爲頤中孚大過小過則亦肖乾坤坎離也

初九爲復當子漸變至上九成乾當巳者自坤變而來長數也初九爲姤當一世漸變至五世成剝者自乾變而往消數也長數者氣由虛而造形未有一之卦也故乾坤各六變而互生又六變而復本體消數者形隨氣而返虛已有一之卦也故乾坤各七變而歸魂又七變而復本體未有一者六爻之用氣之用也故六變巳有一者八卦之用形之用也故七變六變

者得十二卦七變者得十卦是故先天圖无一之卦各六變有一之卦各五變也文王之易所主在爻乾變成坤坤變成乾屯升成蒙蒙降成屯飛伏升降不存其本六十四卦莫不皆然元包歸藏易也所主在卦一卦七變而歸魂則卦體復於下又七變而復本矣不互變也大抵主在爻者以互卦爲體主在卦者以世爻爲體爲體者用十二通乎晝夜而知也夫變不存一而能不失本體非若太極之神周流六虛兼體動靜者何以及此

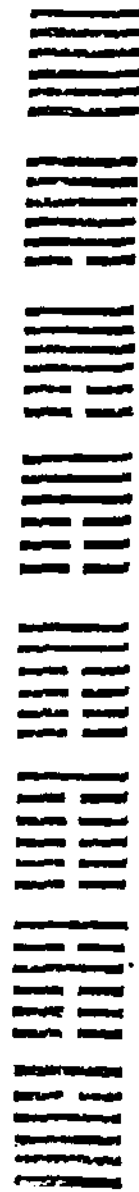
章本清曰八卦相推何也天與地雷與風水與火山與

澤彼此相推之謂也乾爲天則天爲主矣姤遯否皆天在上者也然天地既合之後則觀剝晉而地之在下者亦極焉是以天爲主而三世之後則以地承天使不反本而仍歸之天可乎丸一世天風四世乃風地二世天山五世乃山地彼此相推猶不相離至火地晉則愈推而愈遠矣所以爲游魂也然火天大有卒由火以合乎天因天少陽之附地者復反還於天也謂之歸魂以此觀乾一卦餘卦可以類推然始而相承既而相遠終而相合者何也變化不測生生不息之謂也乾純陽姤則一陰遯則二陰觀則四陰剝

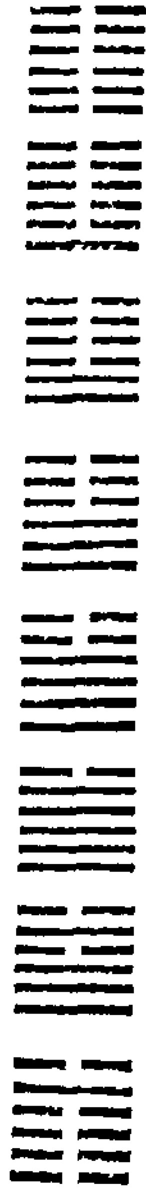
則五陰而晉則一陰麗於二陽之中非游魂而何且火尚與地合至火與天合則五陽矣此魂之所以歸也以此觀坤猶夫乾也震坎艮主乎陽巽離兌主乎陰陰陽變化一準乎乾坤而易之生生可窺矣

來瞿塘八卦所屬自相錯圖

乾姤遯否觀剝晉大有

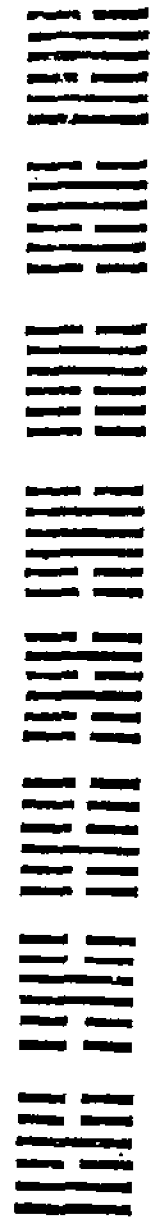
乾坤一與八錯則所屬自然相錯

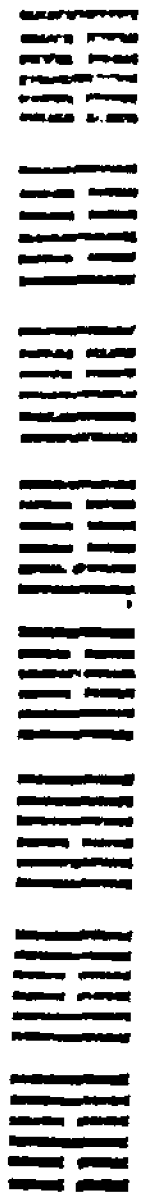
坤復臨泰大壯夬需比

卦屬錯

兌困萃咸蹇謙小過歸妹

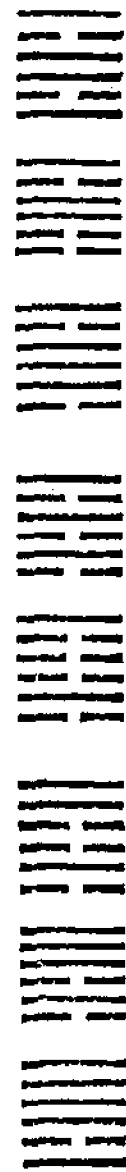
兌艮二與七錯則所屬自然相錯

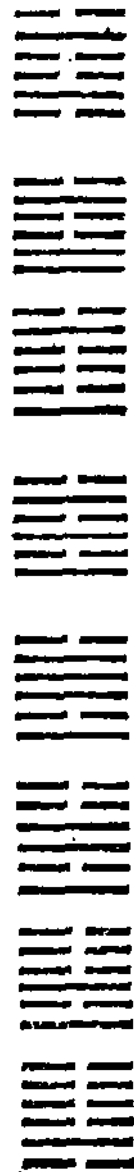
艮賁大畜損睽履中孚漸

卦屬錯

離旅鼎未濟蒙渙訟同人

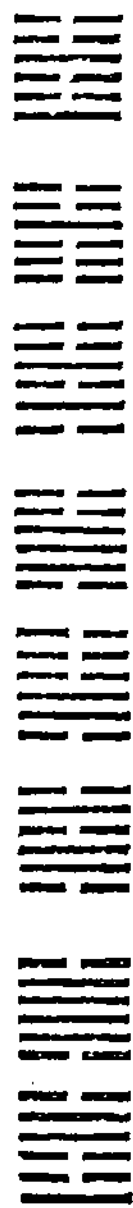
離坎三與六錯則所屬自然相錯

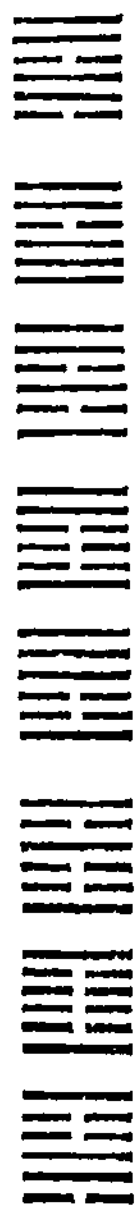
坎節屯旣濟革豐明夷師

卦屬錯

震豫解恒升井大過隨

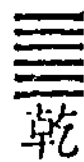

震巽四與五錯則所屬自然相錯

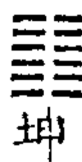

巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

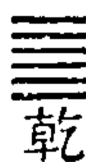
乾坤生六卦

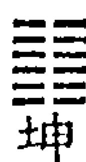
乾

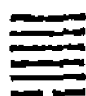
坤

乾

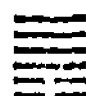
坤

五陽一陰卦
皆自姤來
姤一爻五變
成五卦

乾一交
而爲姤

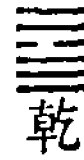
四陽二陰卦
皆自遯來
遯五爻五變
成十四卦

乾再交
而爲遯

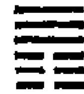
六卦生六十

乾

坤

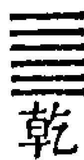

三陽三陰卦
皆自否來

否

否三復三變
成九卦

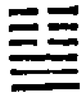
乾三交
而爲否

乾

坤

三陰三陽卦
皆自泰來

泰

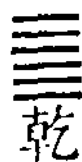
泰三復三變
成九卦

坤三交
而爲泰

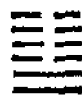
四卦總圖

乾

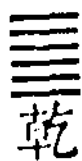
坤

四陰二陽卦皆自臨來坤再交而為臨

臨五復五變成十四卦

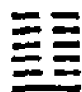

乾

坤

五陰一陽卦皆自復來坤一交而為復

復一爻五變成五卦

六經圖尚載一圓者更渾而晰謂李之才挺傳於邵子邵傳之河陽陳氏舊註謂是圖可信不獨八卦能生六十四卦又旁通相生得此然後易之彖辭可知其所從來所謂象學也

六十四卦致用圖

西

夬五 大壯四 泰三 臨二 復一 渙五 蒙四 未濟三 鼎二 旅一 噬嗑五 頤四 蠱三 大過二 咸一

天水需 坤 地水比 水天訟 離 天火同人 山雷頤 巽 風山蠱

困一 萃二 咸三 蹇四 謙五

小畜 兌 小過 大過 震 隨

井五 升四 恒三 解二 損一

火天大有 乾 火地晉 地水師 坎 地火明夷 山風漸 艮 風澤中孚

姤一 遯二 否三 觀四 剝五 節一 屯二 既濟三 革四 豐五 賁一 大畜二 損三 睽四 履五

北

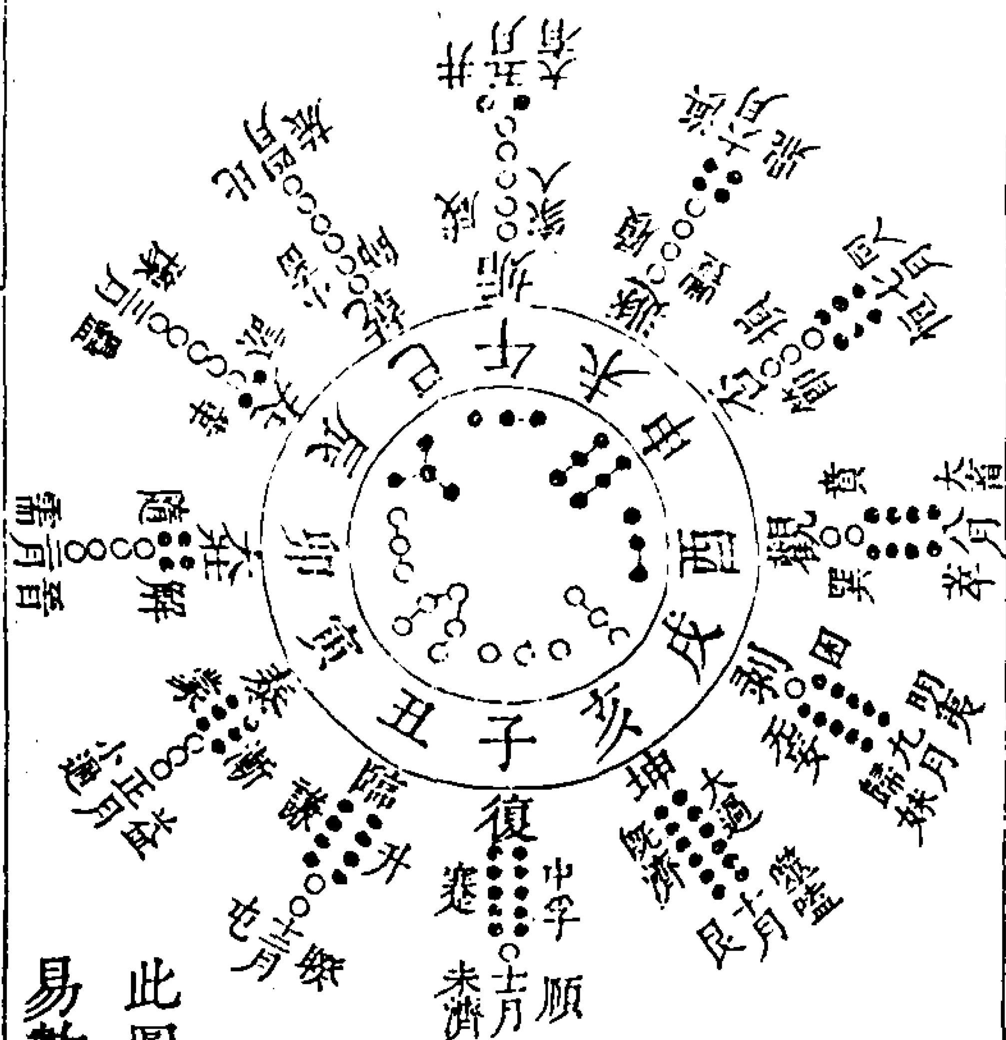
東

乾起於西北者天傾西北之義乾旣位西北則坤當位東南以地不滿東南故巽長女代居其位巽亦先天兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻皆變而之兌反觀之則爲巽巽三爻皆變而之震反觀之則爲艮亦互相反對而艮巽之位縱矣雷激而雷故震居正東先天離位離火炎上故以上爻亦震三爻皆

變而之艮反覩之則爲震故震兌左右相反對而其
位横矣邵子曰震兌横而六卦縱易之用也至哉言
乎惟其如此故今時所傳卜筮宫卦亦乾坤相反坎
離相反震兌相反艮巽相反乾宫之姤自坤而反覩
之則爲夬乾之遯反坤之大壯乾之否反坤之泰乾
之觀反坤之臨乾之剝反坤之復也坎宫之節自離
而反觀之則爲渙坎之屯反離之蒙坎之旣濟反離
之未濟坎之革反離之鼎坎之豐反離之旅也艮宫
之賁自巽而反覩之則爲噬嗑艮之大畜反巽之无
妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反

巽之小畜也震宮之豫自兌而反觀之則爲謙震之解反兌之蹇震之恒反兌之咸震之升反兌之萃震之井反兌之困也其游魂歸魂二卦謂其不在八宮正變之列以本宮第五爻變而得外體之卦內三爻皆變則爲游魂曰游者自內而之外也第五爻變而內三爻不變則爲歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

六十四卦推盪圖

此圖見劉牧易數鉤隱

聖人觀象畫卦蓋按龍圖錯綜之數也仰觀俯察近取
遠類六畫之象既成三才之道斯備原夫八卦之宗
起於四象四象者五行之成數也五行舉金木水火
而不言土者寄王四時也聖人於圖中得象象外生
意於是布乎畫而成卦營乎策以成爻陽之七九陰
之六八皆天地自然之數非人智所能造也

十八位卦變圖

- 乾 父
- 坤 母
- 坎 中男
- 離 中女
- 咸 少女 少男
- 恒 長男 長女
- 損 少男 少女
- 益 長女 長男

- 隨 少女 長男
- 蠱 少男 長女
- 既濟 中男 中女

- 頤 少男 長男
- 中孚 長女 少女

- 大過 少女 長女
- 小過 長男 少男

- 漸 長女 少男
- 歸妹 長男 少女
- 未濟 中女 中男

男女合者上下經惟十二位正位乾坤坎離咸恒損益
八卦分爲十八位乾坤變頤大過頤大過變坎離坎
離變中孚小過中孚小過變咸恒損益成人倫也

六十四卦

一陰五陽反對變六卦

一陽五陰反對變六卦

二陰四陽反對變十二卦

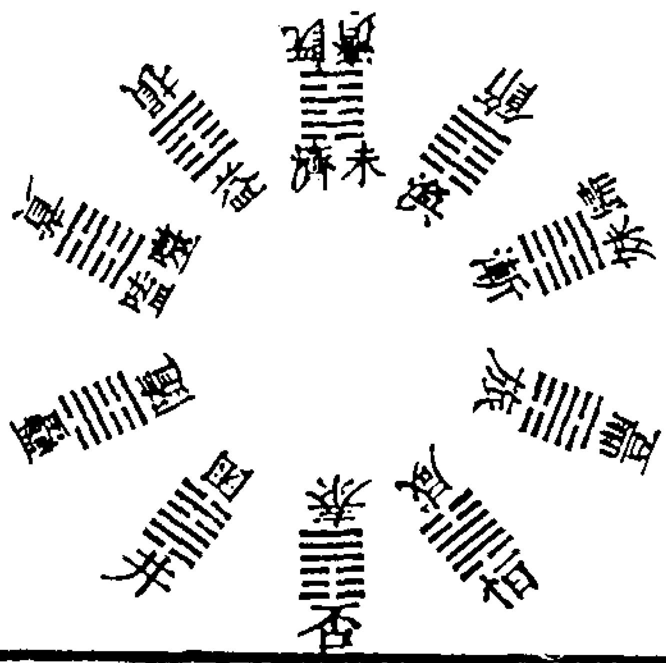
二陽四陰反對變十二卦

反對變圖

反對不變八卦

三陰三陽反對

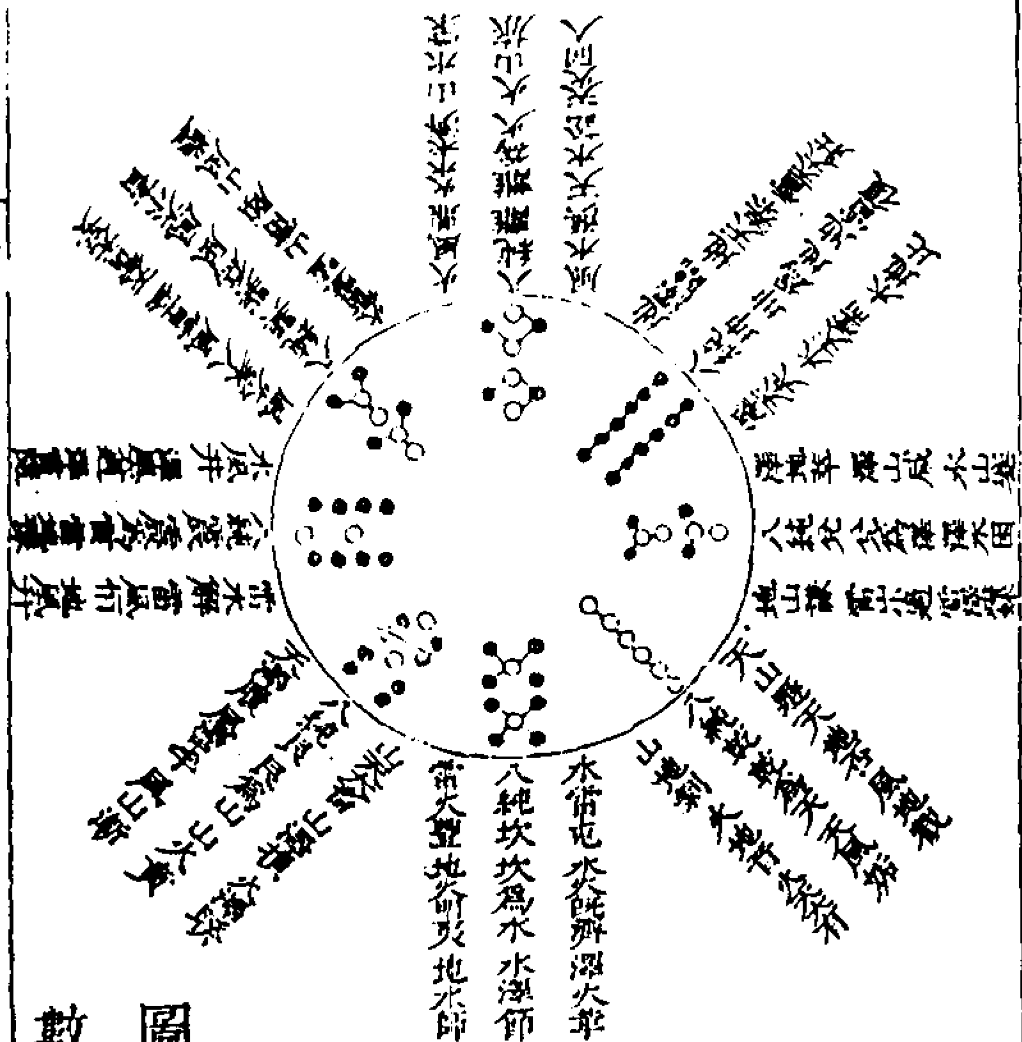
變二十四卦

易道不過一陰一陽太極渾陰陽而爲言兩儀卽陰陽
四象卽陰陽之老少八卦卽陰陽之分配六十四卦
卽陰陽之因乘是圖一體不變者八一陽五陰一陰
五陽反對者各六二陽四陰二陰四陽反對者各十
二而三陰三陽反對各十自卦象觀之雖有變與不
變之殊相對相反之別不過陰陽奇偶升降錯綜而
已天地自然之化工固如此
凡八卦不變以統五十六卦之變天太陽其變天太陽
故乾之乾乾不變地太陰其變地太陰故坤之坤坤
不變天少陰其變地太陽故兌之巽中孚不變地太

陽其變天少陰故巽之兌大過不變天少陽其變天
少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之
坎坎不變天少陰其變地少陽故艮之震頤不變地
少陽其變天太陰故震之艮小過不變重乾天太陽
之極而地太陰生焉乾不變其變也坤重坤地太陰
之極而天太陽生焉坤不變其變也乾中孚天少陰
之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地
少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重
離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重
坎地少陰之極而天少陽生焉坎不變其變也離頤

天太陰之極而地太陽生焉頤不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也頤乾坤坎離中孚小過頤大過八卦自相爲變陰變陽陽變陰一闔一闢之謂也八卦變五十六卦陽變陽陰變陰往來不窮之謂也八卦錯以陰陽相變爲闔闢然初變上二變五三變四四變三五變二上變初一往一來遁在其中也五十六卦錯以陰陽自變爲往來然初三五爲陽二四上爲陰一闔一闢變在其中也化而裁之推而行之範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺其惟文易乎

八卦變六十四卦

圖見易
數鈎隱

四營成易十有八變而成卦八卦而爲小成引而伸之以成六十四卦三才之道萬物之原陰陽之數鬼神之奧不能逃其情狀矣然八八之變槩舉則文繁故首標乾以例餘卦䷀乾爲天䷫天風姤一世䷠天山遯二世䷋天地否三世䷓風地觀四世䷖山地剝五世䷢火地晉遊魂䷍火天大有歸魂玆七卦由乾而出也易曰遊魂爲變凡變之第七遊魂也第八歸魂也言歸者歸始生卦之體也餘卦倣此

易卦八宮闔闢往來之圖

天太陽乾卦之變

天太陽乾☰乾之乾
天少陰夬☱兌之乾
天少陽大有☲離之乾
天太陰大壯☳震之乾
地太陽小畜☴巽之乾
地少陰需☵坎之乾
地少陽大畜☶艮之乾
地太陰泰☷坤之乾

變

天太陽乾☰乾之乾
地太陽姤☴乾之巽
天少陽同人☲乾之離
地少陽遯☶乾之艮
天少陰履☱乾之兌
地少陰訟☵乾之坎
天太陰无妄☳乾之震
地太陰否☷乾之坤

天少陰兌卦之變

天太陽履 乾之兌

天少陰兌 兌之兌

天少陽睽 離之兌

天太陰歸妹 震之兌

地太陽中孚 巽之兌

地少陰節 坎之兌

地少陽損 艮之兌

地太陰臨 坤之兌

變

天太陽小畜 巽之乾

地太陽巽 巽之巽

天少陽家人 巽之離

地少陽漸 巽之艮

天少陰中孚 巽之兌

地少陰渙 巽之坎

天太陰益 巽之震

地太陰觀 巽之坤

天少陽離卦之變

天太陽同人䷌乾之離
天少陰革䷰兌之離
天少陽離䷝離之離
天太陰豐䷶震之離
地太陽家人䷤巽之離
地少陰既濟䷾坎之離
地少陽賁䷕艮之離
地太陰明夷䷣坤之離

變

天太陽大有䷍離之乾
地太陽鼎䷱離之巽
天少陽離䷝離之離
地少陽旅䷷離之艮
天少陰睽䷥離之兌
地少陰未濟䷿離之坎
天太陰噬嗑䷔離之震
地太陰晉䷢離之坤

天少陰震卦之變

天太陽无妄䷘乾之震
天少陰隨䷐兌之震
天少陽噬嗑䷔離之震
天太陰震䷲震之震
地太陽益䷩巽之震
地少陰屯䷂坎之震
地少陽頤䷚艮之震
地太陰復䷗坤之震

變

天太陽大畜䷙艮之乾
地太陽蠱䷑艮之巽
天少陽賁䷕艮之離
地少陽艮䷳艮之艮
天少陰損䷨艮之兌
地少陰蒙䷃艮之坎
天太陰頤䷚艮之震
地太陰剝䷖艮之坤

地太陰坤卦之變

天太陽否䷋乾之坤
天少陰萃䷬兌之坤
天少陽晉䷢離之坤
天太陰豫䷏震之坤
地太陽觀䷓巽之坤
地少陰比䷇坎之坤
地少陽剝䷖艮之坤
地太陰坤䷁坤之坤

變

天太陽泰䷊坤之乾
地太陽升䷭坤之巽
天少陽明夷䷣坤之離
地少陽謙䷎坤之艮
天少陰臨䷒坤之兌
地少陰師䷆坤之坎
天太陰復䷗坤之震
地太陰坤䷁坤之坤

地少陽艮卦之變

天太陽遯䷠乾之艮
天少陰咸䷞兌之艮
天少陽旅䷷離之艮
天太陰小過䷽震之艮
地太陽漸䷴巽之艮
地少陰蹇䷦坎之艮
地少陽艮䷳艮之艮
地太陰謙䷎坤之艮

變

天太陽大壯䷡震之乾
地太陽恒䷟震之巽
天少陽豐䷶震之離
地少陽小過䷽震之艮
天少陰歸妹䷵震之兌
地少陰解䷧震之坎
天太陰震䷲震之震
地太陰豫䷏震之坤

地少陰坎卦之變

天太陽訟䷅乾之坎
天少陰困䷮兌之坎
天少陽未濟䷿離之坎
天太陰解䷧震之坎
地太陽渙䷺巽之坎
地少陰坎䷜坎之坎
地少陽蒙䷃艮之坎
地太陰師䷆坤之坎

變

天太陽需䷄坎之乾
地太陽井䷯坎之巽
天少陽既濟䷾坎之離
地少陽蹇䷦坎之艮
天少陰節䷻坎之兌
地少陰坎䷜坎之坎
天太陰屯䷂坎之震
地太陰比䷇坎之坤

地太陽巽卦之變

天太陽姤　乾之巽

天少陰大過　兌之巽

天少陽鼎　離之巽

天太陰恒　震之巽

地太陽巽　巽之巽

地少陰井　坎之巽

地少陽蠱　艮之巽

地太陰升　坤之巽

變

天少陽夬　兌之乾

地太陽大過　兌之巽

天少陽革　兌之離

地少陽咸　兌之艮

天少陰兌　兌之兌

地少陰困　兌之坎

天太陰隨　兌之震

地太陰萃　兌之坤

六十四卦八卦之重也天四卦各重八卦乾太陽兌少陰離少陽震太陰地四卦各重八卦坤太陰艮少陽坎少陰巽太陽八卦各變天地陰陽太少變者七不變者一天太陽八卦不變者乾少陰八卦不變者中孚少陽八卦不變者離太陰八卦不變者頤也太陰八卦不變者坤少陽八卦不變者小過少陰八卦不變者坎太陽八卦不變者大過八宮各一卦不變通計變者五十六卦

乾坤易之門戶乾坤毀則无以見易是故卦有陰陽一畫爲陽乾之道也以其直而施也曰闢--畫爲陰坤

之道也以其翕而受也曰闔一闔一闢道之變也卦
有內外初變上二變五三變四自內而外曰往四變
三五變二上變初自外而內曰來一往一來道之通
也闔闢往來之交曰幾同條共貫曰理不知易非能
知幾不知幾非能知理繫傳易之爲道也屢遷變動
不拘周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯
變所適闔闢往來之謂也
八卦毎宮不變者一卦凡八卦不變以統五十六卦之
變天太陽其變天太陽故乾之乾乾不變地大陰其
變地太陰故坤之坤坤不變天少陰其變地太陽故

兌之巽中孚不變地太陽其變天少陰故巽之兌大過不變天少陽其變天少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之坎坎不變天少陰其變地少陽故艮之震頤不變地少陽其變天太陰故震之艮小過不變重乾天太陽之極而地太陰生焉乾不變其變也坤重坤地太陰之極而天太陽生焉坤不變其變也乾中孚天少陰之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重坎地少陰之極而天少陽生

焉坎不變其變也離頤天太陰之極而地太陽生焉頤不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也頤

五十六卦以八卦變例爲率一闔一闢一往一來凡天太陽之卦七其變皆天太陽地太陰之卦七其變皆地太陰天少陰之卦七其變皆地太陽地太陽之卦七其變皆天少陰天少陽之卦七其變皆天少陽地少陰之卦七其變皆地少陰天太陰之卦七其變皆地少陽地少陽之卦七其卦皆天太陰

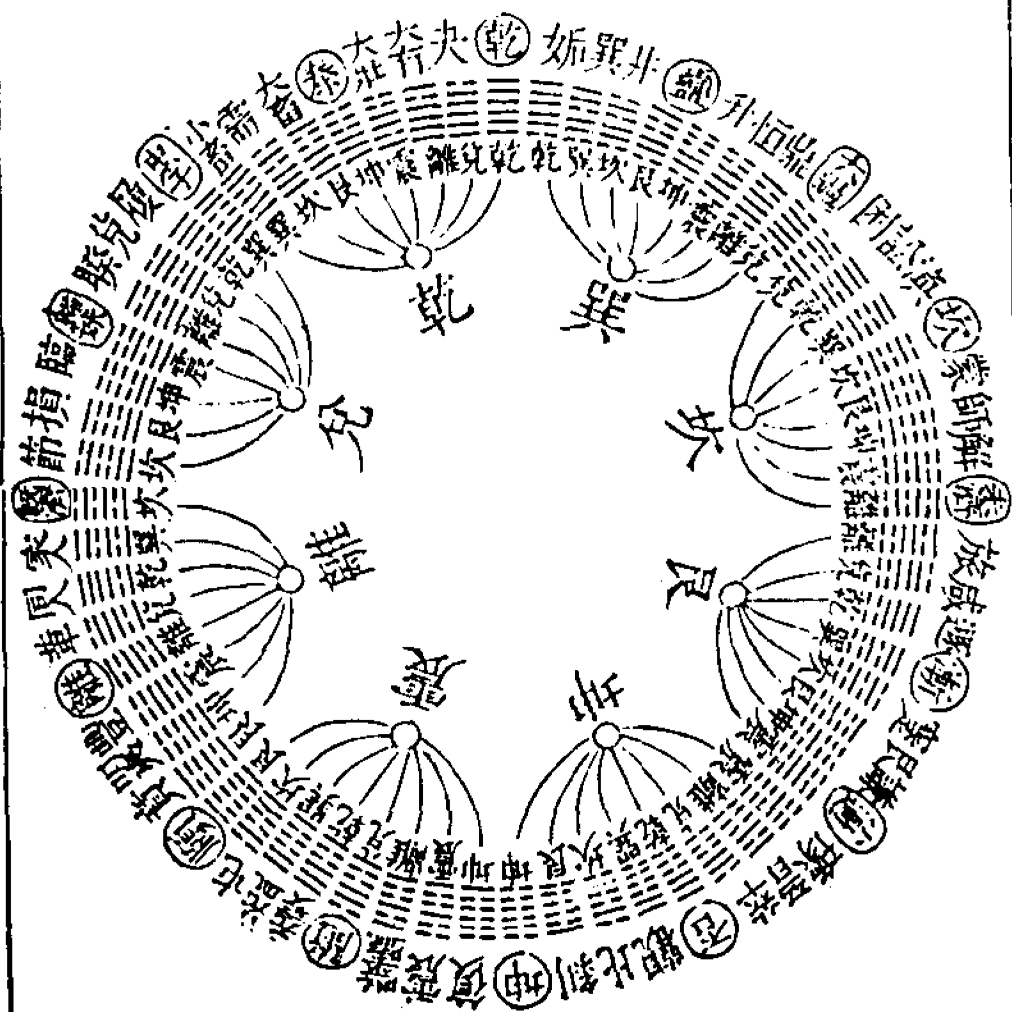
乾坤坎離中孚小過頤大過八卦自相爲變陰變陽陽

變陰一闔一闢之謂也八卦變五十六卦陽變陽陰
變陰往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變爲闔闢
然初上互變二五互變三四互變一往一來通在其
中也五十六卦雖以陰陽自變爲往來然初三五爲
陽二四上爲陰一闔一闢變在其中也化而裁之推
而行之範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺其
唯文王乎
闔戶謂之坤闢戶謂之乾乾坤相變所謂一闔一闢坎
離中孚小過頤大過六卦一畫爲乾一畫爲坤以卦
畫陰陽爲闔闢也屯蒙以下五十六卦初三五陽位

爲乾二四上陰位爲坤以卦位陰陽爲闔闢也有闔闢則有往來一闔一闢一往一來變通之義備矣闔闢往來變通皆門戸之象其所以變通者有樞軸存

太極之謂也

六十四卦循環之圖

此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤起復次震次噬嗑次隨次无妄益屯至頤而得貞悔反對之象震下艮上二象反對離宮八卦離交於艮起賁次明夷次豐次離革同人家人至既濟而得陰陽交中之卦離下坎上三陽三陰晝夜平分兌宮八卦兌交於坎起節次損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象兌下巽上二象反對乾宮八卦乾交於巽起小畜次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而得六陽純體之卦極焉此圖之左方

也巽宮八卦巽交於乾起姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象（巽下兌上二象反對）坎宮八卦坎交於兌起困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦（坎下離上三剛三柔晝夜平分）艮宮八卦艮交於離起旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小過而得貞悔反對之象（艮下震上二象反對）坤宮八卦坤交於震起豫次晉次萃否觀比剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否坎離旣濟未濟隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間纍纍如貫珠有條而不紊亂其自然之妙非人力

所及也是故以一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤爲復是以乾起復之初九畫於午中巽始消乾一陰生夏至之卦變乾爲姤是以坤起姤之初六畫於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也乾坤交中爲坎離坎離交爲既未濟既未交南北兩間之中春分變既濟爲節是以坎起節之九二畫於酉中秋分變未濟爲旅是以離起旅之六二畫於卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰陽離也立春變頤爲賁頤卦

二陽外而四陰內立夏變中孚爲小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大過爲困大過二陰外而四陽內立冬變小過爲豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋夏養陰之時是一歲周天之節備於圖而邵子所謂四時晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之垂坤乃晦朔之間以交而生明小過之震反對二震三日昏時出庚之西也大過之兌反對二兌八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中孚之巽反對二巽十八日平

明見辛之西也頤卦之艮反對二艮二十三日下弦直丙之南也此一月太陰之行度備於圖而邵子所謂晦朔望行度盈縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所以成終成始故冬至之卦盡於艮山雷頤卦而立春之節起於艮山火賁卦自然之數也故曰易與天地準

按張理卦圖仿伏羲外圓內方其一外循環內變通其一圓倍乘方因重皆別見此循環者以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而見天地之動靜張氏曰乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷出東北風盛西南離降而東大明生於東坎升而西

小明月生於西此以內象言主乎靜而鎮位者交而互之一左一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化无窮焉此以外象言主乎動而趨時者圜轉推盪而成六十四卦周於四方亦如二十八宿分布於十二辰是故右旋而數之則乾兌離震坤艮坎巽由內若外如環之无端也

八卦成列象爻變動圖

否七月 萃 晉 豫 觀八月 比 剝九月 坤十月

井 參 觜 畢 昴 胃 婁 奎

遯六月 ○咸 旅 過 漸 蹇 艮 謙

鬼 壁

訟 困 ○未濟 解 渙 坎 蒙 師

柳 室

姤五月 大過 鼎 ○恒 巽 井 蠱 升

星 危

張　虛

姤　隨　噬嗑　震　益○屯　頤　復（十一月）

翼　女

同人　革　離　豐　家人　既濟○賁　明夷

軫　牛

履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損○臨（十二月）

角　亢　氐　房　心　尾　箕　斗

乾（四月）　夬（三月）　大有　大壯（二月）　小畜　需　大畜　泰（正月）

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝生乎動者也

此亦發明先天方圖之義八卦成列者乾兌離震巽坎艮坤自上而數向下自左而數向右成行列也若自中而數向外則震離兌乾巽坎艮坤亦成列也以至横斜曲直左右前後莫不皆然而天地水火雷風山澤之象在其中矣因而八卦上各加八卦分陰分陽迭用柔剛而初二三四五上之爻極於三百八十有四爻在其中矣剛柔相推者剛生於復之初九又自二以次推上至於乾之上九柔生於姤之初六又自二以次推下至於坤之上六則參伍錯綜之變在

其中矣聖人因其卦爻之變繫之以吉凶悔吝之辭舉天下之動在其中矣動貞夫一唯知其中之幾者斯有以與於此

此圖一名方因重未詳作者張氏理曰東南陽方而乾居之乾四月卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也

此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居而
附於四隅十二月卦臨與泰伍故後天丑寅納艮而
位乎東北三月卦夬與乾親故後天辰巳納巽而位
乎東南六月卦遯與否近故後天未申納坤而位乎
西南九月卦剝與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西
北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦爲
經而五十六卦左右爲緯傳謂天地設位而易行乎
其中者也若以否上泰下觀之則八卦成列而五十
六卦上下相交傳謂乾坤成列而易立乎其中者也
周維四十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡

七卦以應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兎自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虚日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日鷄自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而賁之彖曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也

按張理卦圖此圖外圜一圓圖名圜倍乘後一圖名內變通外亦圜一圖名外循環皆本先天外圜內方而卦位稍更另一中天圖內不易而外用八卦上緣

六十四卦

卷五四十七

變通之圖

亦名陽生

自下陰消

自上全圖

三陰 七月：否　漸　旅　咸　渙　未濟　困　蠱　井　恒

四陰 八月：觀　晉　艮　蒙　小過　萃　蹇

五陰 九月：剝　比　豫

二陰 六月：遯　訟　巽　鼎　大過　无妄　家人

一陰 五月：姤　同人　履

四月

六陰

乾 六陽

小畜 大有 夬 五陽三月

睽 大畜 中孚 革 兌 需 大壯 四陽二月

益 噬嗑 隨 賁 既濟 豐 損 節 歸妹 泰 三陽正月

解 升 頤 屯 震 明夷 臨 二陽十二月

謙 師 復 一陽升十一月

坤 十月

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳發明六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰立本坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而爲坤自夏而冬也故曰趨時乾坤以初爻變凡一陰一陽之卦各六皆自復姤推之二爻變凡

二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯推之三爻變凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否推之四爻變凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀推之五爻變凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝推之縱橫上下反復相推无所不可在識其通變耳傳所謂變通不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適是已然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者進退之象剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得吉凶之

理常相勝也乾上坤下定體不易故曰貞觀離南坎北日麗乎晝月顯乎夜故曰貞明天下之動其變无窮順理則吉逆理則凶其正而有常者唯引六函三之一而已矣一者何易有太極是也

按朱子謂參同契以乾坤爲鼎器坎離爲藥物餘卦爲火候今即此圖以人身形合諸天地陰陽乾爲首而居上坤爲腹而居下離爲心坎爲腎心火腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升猶人之督脈陽脈起自尻循脊背而上趨於首陰起於姤自右而降猶人之任脈陰脈至自咽循膺胸而下趨於腹也上二十

卦法天天秉陽故皆四陽五陽之卦下二十卦法地

地秉陰故皆四陰五陰之卦中二十卦象人人者天

地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經

脉手足各具三陰三陽也又人上部法天中部法人

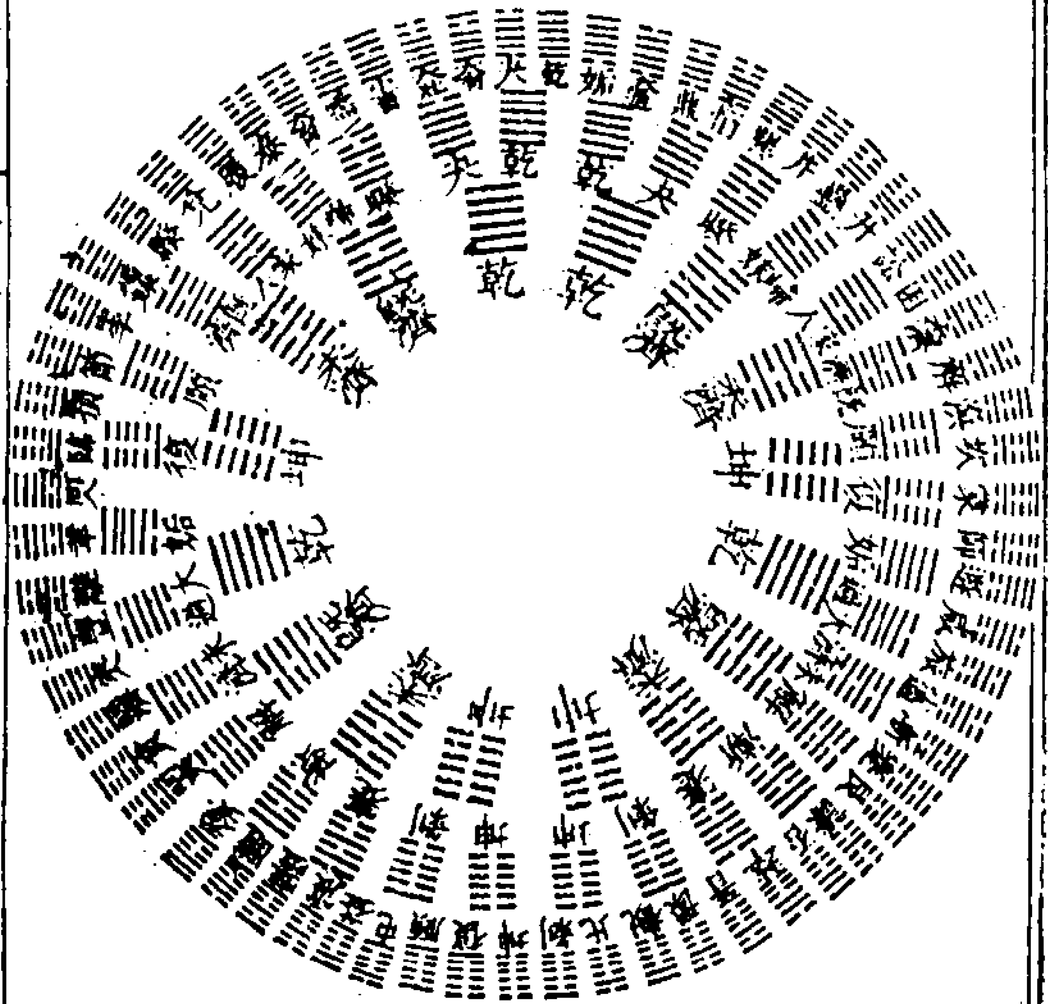
下部法地亦其義也若夫恒卦居中則書所謂若有

恒性傳所謂恒以一德孟子所謂恒心恒之彖曰日

月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其

道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

中爻互體三變圖

康成易注曰左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是一卦合四卦繫辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德辨是與非是也唯乾坤无互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也

容齋隨筆繫辭雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻謂二三四及三四五也如坤坎爲師而六五之

爻曰長子帥師以正應九二而言葢指二至四爲震也坤艮爲謙而初六之爻曰用涉大川葢自是而上則六二九三六四爲坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言指震也泰之六五亦曰帝乙歸妹亦以下配九二而三四五葢震體云他皆類此

雲峯胡氏曰六爻本自相雜二三四五於六爻者又雜物撰德者如屯下震物爲雷德爲動上坎物爲雲德爲險下互坤則雜物爲地撰德爲順矣上互艮則又雜物爲山撰德爲止矣亦可以辨是與非而易愈備

草廬吳氏曰自昔言互體者不過以六畫中四畫互疊

卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夬歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人旣濟又歷八卦而至頥復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤旣濟未濟也周易始乾坤終旣濟未濟以此

乾坤易之門

乾

一變 姤 同人 履 小畜 大有 夬 變五

變六

二變 遯 訟 巽 鼎 大過

无妄 家人 離 革

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯 變四

三變 否 漸 旅 咸

渙 未濟 困

蠱 井 恆

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰　三變

四變　觀　晉　萃

艮　蹇　小過

蒙　坎　解　升

頤　屯　震　明夷　臨　二變

五變　剝　比　豫　謙　師　復　一變

六變　坤

一爻變者六五爻變者六二爻變者十五四爻變者十
五三爻變者二十六爻變一合乾坤不變凡六十四
所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎
其中乾坤爲易之門闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔
一闢謂之變皆如此蓋三十二卦皆乾坤之變而坤
偶又皆乾奇之變故曰天下之動貞夫一朱子易學
啓蒙列三十二圖其實只一圖也

大易則通卷第五

孫 蔚先 敬刊